讀易隅通

讀易隅通自序

易者四聖人純粹以精之書也繼四聖人而求之者或於象或於辭或於變占皓首於其中而各有以見易之一端一端者非易之全也然而不可謂非易之一端也謂一端之外無復

他端則誣易謂易之爲道多端併其一端而盡廢之則又誣讀易之人而不可以訓矣予於易初無所解先君於理數間微有指論今去之幾二十年塵事茫茫錮滿胸次毎用自愧若李江邊旦夕畀守司刑之官不問刑

而問兵公廨前茂草生綠蝴蝶上堦而山城落月江堞酸風似即所謂取之無禁用之不竭者城之北最當扼要予與郡伯共汛其地傍城有池曰飲馬塘城之下池之上小屋一椽予退而休息者也寇信飄忽疑鬼疑神

時恐曆去則守丁弛儆於是挑燈危
坐讀易周六十四卦而畢每至漏盡
昧爽而鈴柝依然金湯無恙夫而後
喜可知也坐而假寐迨日炤東窗次
第而議櫛沐進朝飡焉如是者率以
爲常大抵城週九里有奇爲雉齒者

二千七百有奇夜漏平分以其半巡城以其半讀易寇近則巡城時稽督之功寄而讀易稍疎寇遠則讀易時研討之意多而巡城頗遠如是者率又以爲嘗及寇越江而南防守解嚴而予於易亦時有通悟處矣事障理

障墻壁萬重因其一隙之光而執鋭而往排闥以入或從易而通之於人情物理或從人情物理而通之於易凡積數條則引紙而書之彙而名曰隅通觀吾夫子於韋編鐵撾之間其於易蓋終身焉已後之儒者載酒而

問握塵而談從容講求庶乎有得予乃於踉蹌造次之間爲之探索固知所通者其糠粃塵垢而所不通者其堂奧神髓矣然而從其平實者求之不敢曰玄遠也從其証據者求之不敢曰恍惚也斯則予之所以自通者

耳嗟乎大江以北千百堅城無不糜
碎而皖伯舊封峨然孤峙則讀易隅
通之作雖未必有功於易而要未可
謂全無功於皖也同社黃慈雲將取
而灾之木予因誌其本末云

甲申夏日西陵來集之題於皖署

之古栢堂

五

讀易隅通序

易也者備天地之道而時出之者也聖人之心无窮虛其心故數得麗焉公其心故理得入焉觀化而游與時偕極无主於心而有主於物斯天地萬世賴之而何數理之斤斤乎曰非

是不可明也數也者生乎道者也理也者因乎時者也天地備道以待聖人聖人備理以待萬世聖凡智愚之士非其人不知而道則嘗流矣五帝三王周公孔子舉不外是特闡至理爲萬世宗不朽之心在人日用際四

聖功最焉十翼之形容已極寧无所
獨授聖人葢歎顏氏之子庶幾耳他
如商瞿則形而下之士也私淑之孟
援引詩書獨奈何不及易哉後世關
朗京房輩號稱神明統屬於陳希夷
而大著於邵康節皆無足異彼通書

之作於濂溪周子无極而太極遠矣哉其求之也然而二說卒不可合閱斯書之奧衍廣大而无遺纖細而能入廣大而无遺大而非夸也纖細而能入精而有據也觀一象必原其初析一理務窮其盡凬起於廣漠之野

水流於蕩漾之間忽相遇而紛以爭忽相離而悅以解豈復知所從來乎今夫貧者之願富也其初不過飲食之恒耳不害饑渴則以爲大遂俄焉服餙鮮妍棟宇壯麗日克月盈動而愈上馴至水蓏陸臨旅進於庖厨珍

禽奇獸日遊於苑囿富者曷有心哉

因其曼衍條分而派別之將以爲予

詭以驚愚耶說在乎符契之可杜僞

而刻漏之可知時也斷斷焉如斯而

後聖人之說神斷斷焉有所不如斯

而後聖人之說尊是安分數與理其

內无所蘄其外遂莫之禦爾來元成
先生以尚書選於鄉以麟經成名進
士先生之文海內家傳戶誦雖三尺
童子无不知有先生者甲申歲正色
承乏宰蕪而先生尚司理於皖一日
以公事過蕪不以正色不肖出所著

讀易隅通相示訃洋洋幾十萬言其義原於河雒根據於先後天雜出於六十四卦而錯綜於三百八十四爻五行八卦推之无窮修齊治平端端可鏡微而至於昆蟲草木莫不順其性情各歸條理觀者如泛海槎如入

寶藏如遊萬花谷花花解語如覩四
聖人謦欬鬚眉俱躍躍紙上也恨簿
書冗俗未得下簾讀之速付剞劂旋
劂旋讀獲終卷焉公之誠萬世津梁
功當不在康節濂溪下矣抑衆星森
羅管窺者始於樞極先生不云乎隅

也通也先生之微言也觀者宜反其隅會其通焉可不然蠶食之得一寸未始无益甞一臠染一指未始无味人將自得之

崇禎甲申季夏月屬吏楚浠後學黃正色

頓首拜譔

讀易隅通

目次卷之上

三代之易　共二條

根　共二條

純閒　共二條

圖書無所分別

聖人分治

四靈分治

圖書君子之道

散而入散而收

夫子素王自居

陰過陽過共二條

一陰一陽共二條

先怒先猛

壯

釋義不同

陰陽有過亢不及

與求

速久見伏

龜鶴共二條

讀易隅通

目次卷之下

序卦傳爲焦易之祖

物理陰陽

陽木陰木

鼎之養頤之養

四卦言養 共三條

變陽變陰

取女

過

一陰升降

遯井

無悶

出

困後諸卦

思

水教共二條

師憂共二條

對待流行

通塞聚散

夏冬分應上下經 共二條

旦莫

圖中隅正變易

嫡庶姊妹

自高自卑

戰終

八音始金終木取於圖

陰陽分數

奇偶

人面準洛書

長

幾

九卦多用巽十三卦多用震 共二條

富貴貧賤

六子性情

宮室

惡闇惡動

參兩參伍

陽朋陰比

市井屋廟

水旱之數 共二條

龍蛇

面陽背陽

用九用六

序卦律天時 共三條

君子之德

法雷

誅賞

臨生泰遯生否

親不親進不進

上下經坎離分合

上下經坎離先後

罟網耒耜

後先兩圖同取於橫圖 共二一條

讀易隅通上卷

蕭山來集之元成著　門生陶履卓岸生

弟來　榮元啟　男來𦈡𢇁來龍雯較訂

圖書尊一

天辰在北而衆星拱之人君居北而天下歸之北者位之最尊者也一乃數始未有二三四五而開先者一既成十百千萬而還歸於一是一者又數之最尊者也河圖洛書雖用數不同不得不以至尊之數還至尊之位而同位於北焉

匪特圖書也畫卦之法不自上以及初必自初以及上豈非重視此一畫而不敢後之乎

邵子用數之法凡一十一百一千一萬皆歸之為一

男女同異

昔人謂凡人生之骨氣性情女多似其父男多似其母其故不可解故擇婚必於名賢之家以其女能似之而女所生之子又能似母耳諺云外甥似舅往往多驗余嘗深維其故矣伏羲之

圖卦先天之位也乾父居正南而巽西南兌東南離正東率其三女而歸於一處坤母居正北而震東北艮西北坎正西率其三男而歸於一處骨氣性情得之先天那能不相似乎至後天之教育復有轉移之用箕裘弓冶各世其業男之詩書女之織紝子父女母之相承故文王圖圖更從而位置之乾父西北而率坎艮震之三男坤母西南而率巽離兌之三女所以云教也且乾率三男而身居三男之外坤率三女而身

入三女之中外内之界限截然如此先天後天聖人之功大矣

朱子曰坤求於乾而得三男乾求於坤而得三女邵子曰母孕長男而爲復父生長女而爲姤皆先天之所以似也

西南東北

自伏羲畫卦大撓作甲子而五行生尅之數洩發無遺易象之言方位者於坤云西南得朋東北喪朋於蹇云利西南不利東北於解云利西

南惟此三卦紛紛聚訟意義多未豁然或云後天卦位坤居西南故云西南得朋東北喪朋此其說似矣而無以處夫蹇與解也蹇之內卦艮艮居東北解之內卦坎坎居正北何以反不利東北何以反利西南乎或又云蹇雖艮居東北然以止於險中故蹇若能動於險中則亨是蹇之病在艮之止故不利東北反炤而言乃云利西南耳此其說似矣而無以處夫解也解則險以動矣從何反炤而云利西南乎聖人於易無

虛設之字必求情理明確而後可余謂此即五行生旺之說也水土之生在申申乃西南之方生於西南坤申之位必病於東北寅艮之位故有利則有不利焉坤之貞悔皆土土生於西南故得朋病於東北故喪朋蹇之貞艮土悔坎水水土同方故利西南不利東北也解則貞坎水生於申故利西南矣其悔爲震木木官於東北艮位則未可云不利東北也止云利西南耳如此始于三卦之義無背革彖云巳日乃孚革卦貞

離離乃午位豈非即巳祿在午之說乎其於家之二爻亦言之明乎此巳日之言爲離而不爲兌也生旺之說信而有徵矣

妾媵流弊

咸恒夫婦之事也歸妹妾媵之事也何以言之婦人爲嫁曰歸諸侯有三歸 娶之國以娣姪從同姓媵之亦以娣姪從歸而曰妹故曰妾媵之事也其象少女悅長男則妾媵之行矣其爻曰娣曰幽人曰娣曰須則妾媵之名矣曰渺視

曰跛履曰愆期曰遲歸曰袂良曰承筐無實則又媵妾之情態矣卦象多吉辭即臨與井止言凶否與剝止言不利獨歸妹兼言凶无攸利者明乎妾媵之不易畜也惟女子與小人爲難養古人云多畜姬妾教人以偷每見鐘漏將盡佳麗充房而身名與家俱殉之其兵凶而无攸利矣九五曰月幾望吉既望則將虧之候幾望則方盈之時名位方進年力正強則娣之妹良未始非家之餘慶過此以往則女承筐無實士刲

羊無血虛文實禍所繇生矣永終知敝非君子而能之乎

按說卦傳曰兌為妾

中庸本於易

易者性命之書也夫子於彖傳之首章曰乾道變化各正性命又於說卦之首章曰窮理盡性以至於命又曰將以順性命之理方知性命之外更無易矣夫子一貫之學全易俱現曾子得之為忠恕而子思得之為中庸程子曰維天之

命於穆不已忠也乾道變化各正性命恕也而中庸遂暢言之天命謂性率性謂道誠明爲性明誠爲教終之以上天之載而性命之學人人得而從事焉故子曰易其至矣乎亦曰中庸其至矣乎潛乎龍德遯世而無悶依乎中庸亦遯世而無悶然則中庸亦十傳之後之易書也

小人勿用

兵者可暫而不可久可用之而不可好之者也師之上六曰大君有命開國承家小人勿用此

小人何人卽大君有命之人也大君有命之人
而何以稱小人象曰大君有命以正功也小人
勿用必亂邦也至於正功之後雖茅土分胙而
念及於功枯萬骨卽欲不謂之小人不可得矣
旣濟之九三曰高宗伐鬼方三年克之小人勿
用此小人何人卽克鬼方之人也克鬼方之人
而何以稱小人象曰三年克之憊也至於克敵
之後雖銘功翰海而念及於海內虛耗卽欲不
謂之小人不可得矣譬如承氣湯方病症適對

自宜亟用迄乎病愈身安則大黃䖟蛭寧不當賤而棄之乎醫人比大黃於將軍有旨哉

兌說

兌正秋也令當肅殺聖人以兌說處之何哉明乎萬物之不盡沒於氷霜者以有和平之元氣爲之調停而收拾之也百姓之不盡沒於亂世者以有和平之正人爲之調停而收拾之也悅以先民民忘其勞悅以犯難民忘其死忘勞忘死則雖海內大亂而其國不傾試觀兌處正西

左乾而右坤非悅以處之而陰陽乖矣又左坎而右離非悅以處之而水火爭矣且也震雷虩虩寔當其衝非悅以處之而敵國外患驚及百里矣孫子曰先㦡而後造大事宋史曰上殿相爭如虎下殿不失和氣又曰天下事須平心靜意以求之得聖人處兌於正秋之意矣

水守火攻

凡守莫妙於依水古人造城必設濠隍孟子策滕築必兼鑿在易以守之事屬坎象曰天險不

可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國凡攻莫妙於用火孫武著論篇止十三而火攻居一尚書曰天吏逸德烈於猛火在易以攻之事屬離上九曰王用出征有嘉折首獲匪其醜先咎蒸坎一陽在内受二陰之圍以陽禦陰有守象焉離二陽在外圍一陰於中以陽乘陰有攻象焉

又

天險不可升坎之上陰也地險山川丘陵坎之

下陰也王公設險以守其國坎之中陽也非以陽禦陰而稱守乎突如其來如離之下陽也王用出征有嘉折首離之上陽也出涕沱若戚嗟若離之中陰也非以陽圉陰而稱攻乎

又

水主守而火主攻不過從坎離兩卦悟之及遍考於六十四卦之凡與水火合者水德內光無不主乎內治焉火德外光無不主乎外威焉需與井之養也屯與賁之建侯也蒙蹇之育德修

德也渙之享帝立廟而師之容民畜衆也訟之作事謀始困之致命遂志而節之制度數議德行也凡此孰非內治乎解以兩男相合故涉於外事然赦過宥罪則亦非好大喜功而馳騖於外者矣旅與噬嗑之明刑也豐與賁之折獄也同人之類族辨物而大有之遏惡揚善也鼎之正位凝命也明夷之莅衆而南狩晉之自昭明德而晝日三接革之治曆明時而革命也凡此孰非外威者乎惟家人睽以兩女相合故涉於

內事然辨同異謹言行則亦非不出戶庭而因循弛警者矣

又

或曰水惟主守地水何以稱師乎曰試讀全卦之象所重者曰丈人曰長子所戒者曰弟子曰小人而師中則无咎左次則无咎何嘗先人有奪人之心而浪以君之士戲哉折首獲醜見於重離而伐鬼方之或震或憊於旣濟則取之三爻於未濟則取之四爻意乃豁然矣

既濟之伐在三亦離上陽未濟之伐在四亦離下陽

月令

天地泰矣獺乃祭魚君子曰禮樂之所以與也天地否矣鷹乃祭鳥君子曰禮樂之不可斯須去也

又

十一月之卦上坤土下震木以陽木尅陰土夫妻之象也而虎交十二月之卦上坤土下兌金

以陰土生陰金母子之象也而鷄乳

又

九月之卦上艮土下坤土而菊有黃華黃者土之正色也十月卦亦皆土而上下純陰非可以生物證矣四月之卦上下皆乾金而麥秋至秋者金之正令也三月卦亦皆金而陰陽相濟未可以殺物證矣

又

驚蟄之節以雷得名出乎震也清明之節以風

得名齊乎巽也素問八方之風其東南風曰清明風白露寒露之節以露得名說言乎兌也小暑大暑小寒大寒則坎離之分矣六子之中惟艮不以節見終萬物始萬物非一節之功也功愈大則愈不以功見而乾坤之大父母又可知矣

又

穀生於春得木之氣居多垂穗向根有仁之德焉麥生於秋得金之氣居多吐芒向上有義之德焉惟四月之交穀於此種麥於此登其將月

卦爲純乾豈非仁之至義之盡乎

又

天以六陽六陰分爲十二月而八卦交錯於其中人以六陽六陰分爲十二經而奇經八脈亦交錯於其中皆自然之道也

又

十二月月卦中有乾坤無坎離重卦之坎離无單卦之坎離亦无蓋非水不飲非火不食不可以年月計也月卦中有否泰无損益蓋損者日損益者日益不

可以往復計也

又

水以風爲動盪觀月候有東風解凍而風在水下之名井風在水上之名渙其義明矣水以澤爲銷歸觀月候有水澤腹堅而澤在水上之名困澤在水下之名節其義明矣

大過小過之論夜

漢文節儉而命薄葬楊王孫矯俗而命贏葬皆後世之所爲賢然而聖人之論葬不然也繫辭

下傳曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過以爲此大事而可以過耳葬之以禮祭之以禮必誠必信斯聖人之教也凡大不可過窮大者必失其居大而不妨於過者無如喪葬故於十三卦而取之若夫喪過乎哀雖過乎而猶小矣故以屬之小過孟子曰惟送死可以當大事

又

繫辭十三卦以巠取諸大過而上經卦序大過

在頤之後頤者養也養賢以及萬民而大過即

繼之則知聖人能養民之生即能送民之死

水風火風

水風之名井火風之名鼎聖人既取其象於巽

木上水以木巽火矣然予聞鑿井者其及泉之

日必視風之所在如所鑿之井東近海而西近

山於通泉時是日西風則爲山泉久之味淡是

日東風則爲海泉久之味鹹斯乃水風之所以

爲井耳古者鼎以烹飪置火其中匪風不發或爲之槖籥以鼓之則火風之所以爲鼎乎

淮南子云八方風至浚井取新泉

疊詞

陽主進陰主退進則無疆不已磨盪而往邅邅而前故每以疊詞形容之退則守於一隅貞於不變而已是以乾與坤對乾有乾乾而坤無坤坤坎與離對坎有坎坎而離無離離震與巽對震有雷之虩虩而巽無風之眗眗若夫艮止也

上則雖陽而不可以進矣故艮與兌對而俱無加辭焉

離爲大人天行健君子以自強不息地勢坤君子以厚德載物水洊至習坎君子以常德行習教事明兩作離大人以繼明炤於四方洊雷震君子以恐懼修省兼山艮君子以思不出其位隨風巽君子以申命行事麗澤兌君子以朋友講習

八純卦象皆以君子取法而離獨歸之大人蓋離於先天處於正東於後天處於正南占生養用事之方當陽明正大之用自東海而起光炤

於中天全乎其爲日矣不可以三女之例例之
故特稱曰大人

又

萬物尊天而敬日上經天道也乾始之而離終之日出而作羣動畢炤日之功與天等故易之贊乾曰聖人而稱離曰大人

乾包坤

乾用九坤用六參天兩地而倚數也三而三之則九兩而三之則六然參天則叄其叄兩地咼

不兩其兩而三其兩乎蓋坤止能配乾而乾更能包坤也

雒書尊乾

雒書以二數予西南之坤兩地之說也以六數予西北之乾豈謂乾能用坤乎非也蓋乾於後天退處於不用事之地已與陰同其息矣南離之位即先天之乾位也亟以乾九之原數與之雒書之尊乾如此

用四

參天兩地而倚數參參則宜用三兩則宜用二參兩合則宜用五而揲蓍之法每四揲其策繫辭曰揲之以四以象四時其故何也余嘗考天下之萬理萬物莫不體圓而用方大衍之數四十有九七而七之其體圓故蓍之德圓而神重卦六十有四八而八之其用方故卦之德方以知分之則蓍爲體而卦爲用合之則蓍之揲乃體中之用卦之畫乃用中之體也數之象一則本圓三五則圍而圓之二則不能爲圓而亦不能

爲方惟四則方矣故特取而用之乾有元亨利貞之四德坤有西南東北之四維皆用方之道也大匠之規矩準繩以爲方圓平直圓一而巳方平直居其三平直亦方也五行之麗於天地間火有魂而無魄其體用不可端倪水之灑點成珠其體圓也至用之於江湖池沼則平平乃方矣木之敷瓣結核其體圓也至用之於發榦抽條則直直乃方矣金之雜於砂融於火其體皆圓而用又以剛而方土之柔爲泥堅爲石其

體皆圓而用又以大而方繇是觀之凡物之用未有不方也揲爲體中之用安得不以四乎非特此也卦體有六而初上獨異其詞知卦之用以四矣初與四應二與五應三與上應知爻之用亦四矣吉凶悔吝生乎動靜則體圓故吉凶悔吝混焉動則用方故吉凶悔吝分焉

又

易之用兩而已一陰一陽之謂道也邵子皇極每事物配之以四則陽之上又有陰陽陰之上

又有陰陽亦自然之道耳易用太極之後第一層而因而加之皇極用太極之後第二層而因而廣之朱子謂邵子看天下之物一舉眼便成四片故易之外惟皇極爲合於道玄用三潛用五數則數矣非自然之數也

堯舜湯武

治曆明時湯武之所以革命而應天順人也虞書曰乃命羲和厤象日月星辰敬授人時又曰在璿璣玉衡以齊七政則堯舜之始事與湯武

有同然矣垂衣裳而天下治堯舜之所以取法乾坤而窮變通久也周書曰垂拱而天下治則湯武之終事與堯舜有同然矣

文盛

革言湯武應天順人之事五上兩爻忽及虎豹炳蔚之文葢天道日趨於文經一番聖人之創造自有一番聖人之文章湯誓虺誥聿然一新洪範旅獒燦乎競賞明知末流必有箕子之嘆象箸孔子之嗟不觚然聖人不得而辭也譬如

人身幼而嘻笑童而語言長而文字且少而揔丱壯而鬚眉其勢日進其文日盛華命之朝爲文炳炳蔚蔚自然之道矣然則必不可返於質與曰又譬於人身返樸還醇實有二義一則意致之老成一則神情之衰倦不可不察也周文勝而卜世遠漢文盛而立國強大雅既散人文不興則其國可知已不然七十里之東征西怨十三年之黃鉞白旄豈不可言虎豹之威而必言虎豹之文乎

革之義

夏卦離秋卦兌革之爲卦內離外兌是夏終而秋代之意也春夏皆陽爲一氣秋冬皆陰爲一氣其過接無痕冬之交春雖變陰爲陽然與春秋同是父之傳子則亦一氣也獨夏陽之轉秋陰其所代者又即其所仇者則號令大變矣故曰革也象以革歸湯武者在下則水之所潴稱澤在上則水之所普稱澤恩澤膏澤皆是也夏商末季民罹湯火大旱之望而甘霖適需澤加

於火非湯武之革乎象以革歸治曆明時者日莫感於離火之時月莫朗於兌金之候候日永者該於日短萬物皆作也候宵中者該於日中衆星皆燦也況乎每歲而盈縮不齊百歲而中星移度惟革則歲功斯成曆學以著矣

水火無兩

乾金也而兌副之坤土也而艮副之震木也而巽副之水火無副焉易道尊獨而賤兼五行何獨尊水火與日亦因乎五行之自然而已兩金

相遇非借火融之則居然兩金矣兩土相遇非借水調之則居然兩土矣兩木相遇非借金之類及膠漆約束之則居然兩木矣惟火有用而無體水有情而無質雖燎原熖岡而正可合爲一火雖江河溟渤而正可合爲一水不假人力參和而自無彼此之殊故木金土可分水火不可分也玄家觀象於兩腎而借證龜蛇謂有二水醫家分候於六氣而別名君相謂有二火星家則以月孛副辰星以羅睺副熒惑非不各據

其一端之偏至而自然之道吾必以易爲歸

又

水之遇水而無不合者以卦德中實也故誠篤之士雖蠻貊而可通火之遇火而無不合者以卦德中虛也故謙亨之德雖鬼神而可格新莽之折節恭儉外能飾而中未必實則東都城門之掛冠吳市門卒之變姓有大不合者矣荊舒之富國強兵外有餘而中未必虛則辨奸燭微於垢面新衾先見於彈文有大不合者矣

生水生火

木生火而擊石出火豈土亦能生火與金生水而山下出泉豈土亦能生水與以卦位推之益富以其鄰之道也震巽木居離之左以能生火而坤土卽居其右火之餘燼亡能包之故擊石得火以火所生者而反若生火兌乾金居坎之左以能生水而艮土卽居其右水之餘潤土能畜之故山下出泉以克水者而反若生水是以陽枝先發陰谷恒氷天之道也鑿壁分光投醪

其潤人之道也火未發而先煙則我生者先受其灼爍水旣流而猶濕則尅我者尚被其浸淫各從其類未可以疆域限之

五行

寒者水之本性也寒極而雪成六出之花則知方雨之時一點雖圓而六瓣之文已具故天下之至渾淪者至幻化者也寒極而澤有不解之氷則知百川之流晝夜不息而堅凝之體恒存故天下之至活潑者至鎮定者也

又

雨則一點雪則六出而一生六成之理可悟矣

嘗暑則流遇寒則氷而陽動陰靜之理可悟矣

又

石灰者火所以化石之堅而同於土之柔者也

磁器者火所以化土之柔而同於石之堅者也

惟火善化故夏位謂之南吪

又

木雖有香非火不發惟火發之惟火燼之欲如

向者氤氳於太中而不可得矣其藏也無盡其發也有盡與其為有盡之發何如為無盡之藏乎繫辭曰君子以此洗心退藏於密

又

暴熱之天必多驟雨則謂火不能生水者未覩理之大全者也濕鬱之地其氣必熱則謂水不能生火者亦未覩理之大全者也

邵子曰燥生水濕生火

又

金性雖鈍處劒則凶匠者教之也金性雖頑處鍾則鳴亦匠者教之也雖然攫金者有殺身之禍豈必劒而後凶哉懷金者有穢德之彰豈必鍾而後響哉匠氏宜若無罪焉

又

夏爲蕃秀衆彚發其房冬爲閉藏蟄蟲抔其戶以天道視之陰殺而陽生矣火之所經草木無噍類水之所聚魚龍有樂郊以地道視之剛殺而柔生矣君子合天地以爲德爲其陽勿至於

剛為其柔不至於陰斯生趣滿前耳

又

春生物者也物遇春而蠢秋刑物者也物至秋而成生之所以蠢之刑之所以成之恩之所加而怨以歸伏之於始而終以德矣

又

木生火之子而剛燥酷烈并其木而燼之者木主仁仁則柔不無驕縱之失也金生水之子而汪洋浸潤并其金而涵之者金主義義則嚴斐

有克家之嗣也

又

木性發上火繼之上而不已必亢而無歸金性沉下水繼之下而不已必積而日大取盛名享厚利而不思息肩之期夫豈藏身之固哉

又

水之能生木也而川每流而必東火之能生土也而星每隕而成石知父子之間呼吸其必有通矣木之爲金所尅也而栢有葉而指西金之

爲火所尅也而針有鋒而指南知夫妻之間寅敬其所自生矣金生水而水沉之木乃水所生而水浮之水智者也故重其生我而輕我所生木生火而火焚之土乃火所生而火烈之火愚者也故不可與言親而亦不可與言愛

又

金遇火而柔遇水而反堅土遇水而柔遇火而反堅遇其相伉相畏之地則柔遇其相資相愛之地則堅豈意百鍊剛化爲繞指柔劉琨之困

於叚匠碑也蒲葦紉如縣磐石無轉移新婦之志於焦仲卿也

地不言文

賁文卦也有天文有人文而不及地文雲霞星斗疇畫書契天人之文亦既知之矣地之羅列成文者甚多而何以不及曰地本無文地之有文借於天以成之者也地之最文者無如草木鳥獸蟲魚之類而草必春生花從陽發魚龍寒蟄毛羽冬添地之文皆升降於天之中非天與

之地安能自有哉故合言之可曰天地之文分言之則天言文而地言理也曰地言理而不言文以不能自有其文也天言文而不言理豈亦不能自有其理與曰陰陽各有其理陰處不足理不能若其文故黃裳元吉而文在乎中陽處有餘則理巳燦然成文矣言文而不言理天其肇帨乎哉

按說卦坤為文亦卽黃裳元吉而文在中之意非坤自為文也

蒙家人

山水爲蒙而知養聖功者在於少男中男而長男不得而與也懼其基之已壞也幼而學之壯而行之則其神全矣風火爲家人而知主中饋者在於長女中女而少女不得而與也懼其儀之未嫺也三日入廚下洗手作湯羹則其儀端矣故修身則懼致身之不早而治家又斥少婦之新裝

又

蒙爲中少之男二之克家慶在納婦三之失躬嚴於取女是知血氣未定所戒當在色荒家人爲中長之女三之終各失於嘻嘻上之終吉得於威如是知婦人之仁所戒尤在姑息

畫卦當蒙之時

乾坤屯蒙易之首四卦也乾坤旣定屯乃草昧洪荒茹毛飲血之時至蒙則伏羲畫卦之候也故占卜之義於此發之曰初筮告再三瀆瀆則不告洪範稽疑之用卜五象內蒙居其中朱子

啟蒙之作其亦有見於此乎

三代之易

夫子答顏淵爲邦之問葢皆讀易而有悟焉夏易連山首艮艮爲寅夏時之所以獨正也商易歸藏首坤坤爲大輿商輅之所以合宜也周易首乾坤垂衣裳取諸乾坤周冕之所以得體也

又

行夏之時終萬物始萬物於艮也乘殷之輅出乎震也（商輅木輅又阿房賦雷霆乍驚宮車過也）服周之冕冕相見乎

離也南面而聽天下樂則韶舞說言乎兌也放鄭聲遠佞人戰乎乾也其取之後天之圖與

根

震一陽在下以陽爲根巽一陰在下以陰爲根故皆屬之木焉余因而推之復剝姤夬四卦之取象復以一陽爲根雖五陰在上而悉其所貫通一陽之力大矣邵子名之以天根非他根之可方也剝則五陰下於一陽五陰不能爲一陽根上九一陽之勢又不能倒而爲根根名之曰碩

果葢此樹之果即他樹之根言剝之將爲復耳
姤以一陰在下其根弱矣上載五陽枝又繁矣
根少而條多者莫如杞根弱而果強者莫如瓜
故以取焉夬之五陽根極盛而一陰爲枝所宜
決去其取象於莧者南方之種莧爲蔬每摘其
嫩枝而留其老根老根則層累而高嫩枝旋發
又旋摘爲蔬意古人之樹莧已有此法故取此
爲五陽決一陰之象爲甚切也世解或以莧生
三月月卦在夬又或分陸爲商陸辭甚費而義

殊遠

根與苗相等者惟茅爲然泰否陰陽相等故各取之

又

大過之取象於楊也楊與杞一類有根有枝至枯楊則根枝皆零落矣卦之初上陰而中皆陽者似之楊乃易生之物卦之中陽疑亦可爲初上兩陰之根乃二在下止生稊而五在上且生華聖人不予陽以太過也

兌正秋之時滅木而爲太過木中易凋惟楊爲最古人謂蒲柳之姿望秋先零者也得不爲枯楊乎

純問

凡物理人情莫不始於純而終於相偶相間相偶相間之中有偏駁有中和聖人之教節宣之以歸於中和者也歸於中和則雖相偶相間而與純者無異矣人人孤焉而生而五倫具五倫之至當則達道達德而中庸矣純陽純陰之卦乾

坤是也一陽一陰相間之卦旣未濟是也繇純陽純陰之六爻而錯雜之至於不可究極返而求之則一陽一陰之相間而能事畢矣故乾坤始之而旣未終之所包者廣矣

又

中孚小過兩陽兩陰之相間者也旣濟未濟一陽一陰之相間者也返之以漸也

圖書無所分别

世謂伏羲見河圖而畫卦禹見雒書而序疇何

其分別之甚也易繫辭曰河出圖洛出書聖人則之而範在易之中矣洪範七稽疑曰凡七卜五占用二而易在範之中矣

聖人分治

五經莫先於易而次卽尚書易中所見上古聖人之有天下而制作者如伏羲神農黃帝堯舜湯文武而獨不及禹尚書所載典謨之中有禹謨矣而益稷亦禹之昌言夏書之中有禹貢矣而周書更及禹之洪範又似禹爲獨多豈其分

治與

四靈分治

禮記云麟鳳龜龍謂之四靈鳳鳴岐山而關雎首風麟吐丹書而西狩絕筆龍馬獻祥而易畫八卦龜呈雒瑞而書載九疇四靈而四經托之禮於諸經最後出故總言之焉

圖書君子之道

河圖之數以少者統多者少在內而多在外一君而二民君子之道也雒書之數以正者統隅

者正爲陽而陽爲陰內陽而外陰君子之道也

散而入散而收

說卦傳曰風以散之又曰巽入也洪範一五行之中金曰從革從革作辛夫金收也而辛之味主散不幾俱爲異用耶散者入之始也不有以散之則其入者必不深猶之散者收之始也不有以散之則其收者必不容先王之治五方各安其土四民各執其業蓄治衆如寡散之之法也後世不知徒事擁集於是兵聚則有自焚之

殃財聚則有悖出之患矣萃渙皆主假廟而象於渙竟言享帝立廟於萃反言除戎器戒不虞以爲人滿物盛其憂方大故萃之爲萃不若渙之爲萃也

夫子素王自居

爻之五者君位也爻之陰者臣道也大有以五陰爻統諸陽爻有素王之象焉陽在上九亢而失位而大有上九獨曰自天祐之吉无不利夫子於繫辭凡三稱大有上九之語明以素王自

君矣過惡揚善順天休命其作春秋之微旨乎

坎離體用

八卦所屬惟坎離各得其一水火之體專也八卦之象惟坎得其四離得其三水火之用廣也

八卦所屬乾兌金震巽木坤艮土惟坎離一水一火故云各得其一八卦之象乾爲天坤爲地震爲雷巽爲風爲木艮爲山兌爲澤坎爲雲爲泉爲雨爲水離爲電爲火爲明故云坎得其四離得其三

縱橫取圖

先天圓圖縱視之爲乾爲坤經則始之橫視之爲火水未濟經則終之

日月數

日與天會而成歲歲者積日而成從乎日者也日乃太陽一歲三百六十太陽四九之數也月與日會而成月氣有節氣有中氣從乎月者也月乃太陰氣必二十有四太陰四六之數也

月參日兩

三五而盈三五而缺月陰也而用參之數陰從陽與南北二至東西二分日陽也而用兩之數陽統陰與

土包四行

置坤土於西南而南火之二得五土而爲天七之成西金之四得五土而爲天九之成矣置艮土於東北而北水之一得五土而爲地六之成東木之三得五土而爲地八之成矣文大青謂地勢西北昂而東南欹坤艮當東北西南之間

是土仍處乎四行之中也余謂惟處西南則包乎南而又包乎西惟處東北則包乎北而又包乎東是土終兼包乎四者之外也

逆數

天上地下象之順也乾上坤下圖之順也乾一坤八數之順也而易必以地上天下爲泰炎上潤下象之順也離上坎下圖之順也離三坎六數之順也而易必以水上火下爲旣濟易之用逆豈其然乎

畫卦三際

畫前有易刪後無詩或問畫前之易安在曰易之畫卦實有三際有居卦畫之先者有居卦畫之中者有居卦畫之後者幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數非畫卦之先際乎觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻非卦畫之中際乎和順於道德而理於義窮理盡性以至於命非卦畫之後際乎其中際人皆見之矣其先其後則著力不得耳

書詩兩始

天道必首乾坤人事必首咸恒書以道政事人也而天存焉堯典舜典書始於乾坤乎詩以理性情天也而人存焉周南召南詩基於咸恒乎

雷電雷雨

雷電合以明罰勅法雷雨作以赦過宥罪雷皆行乎其間古之聖人殺一人而天下畏之宥一人而天下畏之用此道也漢高祖入關之時其兵威已震矣故約法三章除秦苛法而民以服

唐太宗百戰定天下死囚四百自來歸獄威足以懾之也故盡釋之而貞觀之治幾至刑措不然數赦國弱小人倖生不可以立矣則知雷而不電雖不可以言明言動而雨而不雷亦不可以言赦言宥也

損益

有忿有慾而吾之身心損矣爲懲爲窒而吾之忿慾又損矣是交爲損者也見善則遷而善固吾之益矣有過則改而過亦吾之益矣是無往

而不益者也

觀理

乾之中剛坎得乾中則亦剛矣水在天上曰需需不進也坤之中柔離得坤中則亦柔矣火在地上曰晉晉進也剛者能晉而不與之進柔者不可進而反許之進焉今有一事於此弱植者喜於一動而堅忍者能持之躁銳者立於必敗而寛大者能勝之此觀理之最深者也漢之得楚之失其以是夫

需之微義

雲上於天需於飲食何涉余嘗讀黃帝內經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精復歸於肺通條水道下輸膀胱此飲食之有取於雲上於天其微義非淺學所得而知也

得失

師之六五田有禽矣而不免有輿尸之凶比之九五失前禽矣而反與以不誠之吉聖賢之吉凶論是非不論得失也

不爛不反

剝爛也而果之碩者不爛復反也而迷之凶者不反故曰存乎其人

聖人轉境

楊子雲曰文王明夷則其時可知矣仲尼旅人則其國可知矣以羑里論則文王爲明入地中之明夷也以接西伯化南國論則文王又明出地上之晉矣以周流論則仲尼爲火在山上之旅也以統在玆戀萬世論則仲尼又山下有火

之賁矣聖人轉境而不轉於境

羊虎

兊爲羊凡兩見於說卦傳虎無所見見於萃九家之易則艮之爲耳而革卦九五曰大人虎變乾兊合而成履象爻俱曰履虎尾羊之與虎異質矣何兊之旣爲羊又爲虎耶豈其岐而在前如角之觸開而在上者又如口之噬耶大抵一陰爲兩陽所驅有直而前之勢雖柔而狠故曰羊而兩陽能上逼一陰有夬而決之勢其剛可

畏故曰虎則虎之象自應歸之二陽羊之象自應歸之一陰矣說卦從三畫全象言之則一陰爲之主而僅言羊葦履析六畫爻義言之則二陽皆包於中故又言虎耳漢諺曰生女如羊猶懼其狼生男如虎猶懼其鼠則亦陰羊陽虎之明驗也

坚多心

坎於人爲心病於馬爲亟心於木爲堅多心夫人之所病物亦病焉動植一也謂亟心爲馬之

病可已謂堅多心爲木之病可乎曰桃李成蹊此木之美也荆棘鈎衣此木之病也荀九家亦曰爲叢棘爲蒺藜夫叢棘蒺藜其不得稱爲良木也明矣

醫雷巫風

病字從丙以病多生於火也而醫經有龍雷之火之言在易之言疾者凡四復象曰出入无疾豫曰貞疾恒不死无妄曰无妄之疾勿藥有喜三卦皆有雷即損曰損其疾使遄有喜卦亦有

互體之雷焉巽之九二曰用史巫紛若吉商書三風而巫風居其一繇是觀之則醫似可歸之雷而巫似可歸之風矣雷風合而成恒夫子曰人而無恒不可以作巫醫其偶合者與抑原有精義與

求其屬

鞭蜴蜥而祈雨蜴蜥龍之屬也焚雞羽而得風雞羽巽之屬也

棠智蹇仁

山水爲蒙水山爲蹇蒙則不知矣而知者樂水闇極而明也蹇則不仁矣而仁者樂山險極而夷也

山水相依

先天之位坎居正西而艮卽處乎西北後天之位坎居正北而艮卽處乎東北天地之間有山必有水有水必有山若似乎其相依而不可離也然坎皆得正而艮皆得隅者水行地之中而山處地之偏亦自然之勢耳且坎之一陽正而

艮之一陽偏又可以觀象焉

又

峙者爲山陷者爲水人知峙者可隤而爲陷而陷者必不可升而爲峙然而大江之中東者方灘西者遂漲彼之灘者愈深則此之漲者愈高始悟混沌之初水之能生山也必矣及成山之後形積而氣聚則又生水焉水之生山在前山之生水在後故坎見於上經之上而艮見於下經之下此又坎正而艮隅之一理也

有言有不言

小與大相爲往來者也易多言利見大人無有言利見小人者大者性之正小者性之偏正其誼不謀其利也水與火對爲陰陽者也易多言利涉川無有言利用火者水者德之寛火者德之猛帥天下以仁不帥天下以暴也西南東北分爲四維者也易多言利西南無有言利東北者西南之坤土之平東北之艮山之阻無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平也所謂易爲

君子謀者如此

艮成坤无成

坤之三爻變則爲艮說卦傳曰成言乎艮坤至三爻正其動而爲艮之時乃又曰无成有終何邪蓋成言者艮所以代坤之勞而非分坤之權也无成者地所以歸其功於天而非弛其勞於物也坤者乾之正配艮者乾坤之愛子妻以從夫爲義坤即欲言成而不可得有事弟子服其勞艮即欲不言成而亦不可得矣又言曰地道

也妻道也臣道也而不言子道明乎子當代父之成勞耳子旣當代父則弟亦當代兄故屬之艮也况坤之三爻變而成謙豈有勞謙之君子而不可以成言乎豈有謙亨之君子而肯以有成自居乎

陽生爲春陽盡爲秋

茱以冬爲春一陽生於子也麥以夏爲秋六陽盡於巳也陽之生處卽爲春不必其旣盈陽之盡處卽爲秋不必其陰來然則陽氣潛藏茱其

知之矣與時偕極参其知之矣百姓日用而不知可以人而不如草木乎

聖賢體易

舜之命禹曰朕志先定卜不襲吉周公之告神曰爾之許我歸俟爾命是以我爲主無所事乎卜筮也鄭曼滿欲爲卿王子伯廖引豐上六徵其敗彘子違命伐鄭荀首曰是在師之臨否臧凶是以象爲占無所事乎蓍龜也穆姜得元亨利貞之占而無綏於亡南蒯得黃裳元吉之占

而無救於敗是以德爲勝無所事乎象象也故君子之學動則觀其變而玩其占必在居則觀其象而玩其辭之後益全體乎易者矣

坤夬交易

雜卦自大過以下八卦義終難曉若依蔡氏改定則一整師能之豈漢唐以來諸儒見遂不及此也本義概之以不可解此謂眞能讀易者矣若其終之以夬則亦有交易之一端焉何也橫圖六十四卦首乾次夬而終之以坤則雜卦六

十四卦首乾次坤自宜終之以夬是夬與坤互易其位也夫子或於此存交易之一義耳

又

京氏易傳逐爻升變遊魂歸魂六十四卦終之於雷澤歸妹周易陰陽次序相錯相綜六十四卦終之於火水未濟蓋歸妹女之終也終之以歸妹者變卦之易也未濟男之窮也終之以未濟者正卦之易也夫子之意惟在於尊君子抑小人夬則君子道長而小人道憂矣終之以夬

者雜卦之易也故以三卦並列爲殿焉

密雲不雨

兼明書曰二氣力均則能爲雨或陰氣少而陽氣多或陰氣多而陽氣少皆不能爲雨也小畜不雨者陰氣少也小過不雨者陽氣少也其說備矣予以爲粗觀卦義亦自明了凡天氣下降則雨風雷皆欲其低不欲其高管公明占雨而曰枝頭有少女微風范子計然曰風爲天氣雨爲地氣風順時而行雨應風而下命曰天氣下

地氣上陰陽交通萬物成矣是風之低者得雨高者不雨也小畜風行天上則高可知矣故不雨語云雷高不雨召南殷其靁之詩婦人因將雨而念其夫之行役也初曰在南山之陽次曰在南山之側至三曰在南山之下而其情孔迫矣是雷之低者得雨高者不雨也小過雷在山上則高可知已故亦不雨

又

離爲火則爲晴坎爲水則爲雨小畜一陰在中

全象似離而寔非離故欲晴而不得晴小過二陽在中全象似坎而實非坎故欲雨而不得雨總為密雲不雨之象

中孚全體似離至四而月幾望四者位之陰也小過全體似坎至五而雲不雨五者位之陽也其義亦合

陰過陽過

獨立不懼強毅者陽之力也遯世無悶和樂者陽之情也此君子處陽之過而得陽之中者也

行過乎恭謙抑者陰之德也喪過乎哀憂戚者陰之情也用過乎儉吝嗇者陰之性也此君子處陰之過而得陰之中者也所稱與時消息者與

又

坎離陰陽之中也既未濟陰陽之交亦中也然置大過於坎離之前置小過於既未濟之前者不得中行而與之必也狂狷乎以易卦論坎離既未濟爲中行則大過爲狂小過爲狷矣曷以

言之曰獨立不懼遯世無悶狂者之事也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉狷者之事也

一陽一陰

一陽在二陰之下則爲動一陽在二陰之上則爲止繇動而止美辭也一陽在五陰之下則爲復一陽在五陰之上則爲剝繇復而剝非美辭也一陰在二陽之下則爲入一陰在二陽之上則爲悅繇入而悅美辭也一陰在五陽之下則爲姤一陰在五陽之上則爲夬繇姤而夬非美

辭也

又

一陽在下則爲震之動一陽在上則爲艮之止曰動曰止一陽自爲對待者也以上下爲對待綜卦之義于是起矣一陽在下則爲震之出一陰在下則爲巽之入曰出曰入一陽與一陰相爲對待者也以彼此爲對待錯卦之義于是起矣然則參伍以變必六爻而始全錯綜其數於小成而已見

先怒先猛

春爲震雷震雷則怒秋爲兌澤兌澤則悅先春而後秋者先怒而後悅也夏爲離火離火則猛冬爲坎水坎水則寛先夏而後冬者先猛而後寛也先怒而後悅則受者知恩先猛而後寛則施者可繼舜之流放竄殛文之戡黎伐崇其知所先後乎

壯

雷在天上曰大壯而天下有風之姤亦曰女壯

壯者長也六子之中惟震巽最長則莫壯於震巽矣而天地間奮迅剛烈之用亦莫壯於雷風焉乃雷必壯於天上而風乃壯於天下者何也雷愈高則愈威凡夏雷必高風愈低則愈猛凡冬風必低

釋義不同

全象之釋易卦亦卽字義說文之權輿而義各不同文或互見如咸之爲感夬之爲決兌之爲說此字義之以半而治其全者也如剝之爲剝

大壯之爲大者壯大過之爲大者過則字義之全治者也如需之爲須離之爲麗晉之爲進此字義之以同而治其異者也如師之爲衆比之爲輔恒之爲久蹇之爲難姤之爲遇萃之爲聚艮之爲止漸之爲進豐之爲大則字義之異治者也若卦爻皆象而鼎獨以象釋之或舉一以治其餘耳

此就彖解所及而言餘卦各有義未之槩也

陰陽有過無不及

萬物之數有過則有不及易於上經終之以大過於下經終之以小過陰陽之過者旣已如此矣其所爲不及者更於何處見之乎曰陰陽之數止有過而無不及也復止一陽已稱剛反姤止一陰已稱女壯可謂不及乎乾於初爻陽氣潛藏坤於初爻馴至堅冰可謂不及乎一年之內陽氣用事百八十三日陰氣用事百八十三日當陽之用事陰未嘗不及也陽自過耳當陰之用事陽未嘗不及也陰自過耳自夫一陰一

陽之既生其勢日進日盛不可遏抑雖極於夬剝而猶不自已故陽不得不至於亢陰不得不至於疑陽至於亢必悔陰不必與之爭矣陰何嘗不及耶陰至於疑必戰陽不必與之爭矣陽何嘗不及耶然則陰陽本無不及也其自處於過者乃其不及之見端者也聖人以兩過終經蓋觀於陰陽之勢之所必然而且以爲知其過而節宣之則得其平耳

繫辭曰知周乎萬物而道濟天下故不過又

曰範圍天地之化而不過可見聖人亦怕過之是憂也

與求

以我臨物未必有與於物也而聖人曰或與或者未必然之詞然而已有與意矣以物觀我未嘗有求於我也而聖人曰或求或者未必然之詞然而已有求意矣充其義而盡其詞因其勢而防其漸也若夫道義所在堯挈天下以授之舜而不謂之與夫子至是邦必聞其政而不謂

之求聖人於與求之義其窺之微哉

速久見伏

恒爲經嘗宜稱久矣咸卦未嘗取速而曰速者係恒久返炤之也巽爲柔遜宜稱伏矣兌卦未嘗取見而曰見者係巽伏返炤之也葢卽彼見此因本該末之學如是耳然則咸之感人心而天下和平亦安往而不得速哉兌之順乎天而應乎人亦安往而不得見哉

龜鶴

龜者甲蟲之最靈者也食氣而壽君子之順也於是乎取之若夫虎之飱肉得厲而耽耽逐逐則順道之劣矣鶴者羽蟲之最靈者也聲交而孕君子之孚也於是乎取之若夫鷄之孳尾無度而彼此不顧則孚道之薄矣

又

頤卦一陽在上一陽在下上甲下甲靈龜之象也而上止下動外合中空亦復有猛虎磨牙之勢中孚卦二陽在上二陽在下長頸長足鳴鶴

之象也而巽巳之禽兊酉之畜亦復有鷄鳴樹顚之情是以君子辨其似矣

春草冬氷

屯者草之初抽也蒙者草之漸塞也屯蒙卦皆配坎而命名獨取義於草者春之初動木葉未發草芽巳萌是知陽之先者莫草若矣故以屯蒙開其先既濟者中流之巳泛者也未濟者招招之方涉者也既未卦皆兼離而命名專取義於水者冬之欲盡山石不改而海水氷堅是知

陰之至者莫水若矣故以既未殿其末

乾咸兩君子

自治之道莫大於不息此乾之君子所以居上經之始接物之道莫大乎虛受此咸之君子所以居下經之始自自強不息而至於繼明而炤則緝熙光明日新又新慎其初勿懈其終矣自以虛受人而至於辨物居方則和而不流寬而有制謙於外勿混於中矣

言語飲食

人生多故而言語飲食爲其大端我之出而與物者男女之用實而言語之用虛害之發也虛者先於實者我之受物而入者財貨之用虛而飲食之用實害之積也實者甚於虛者屯蒙之後受之以需飲食之事起矣又受之以訟言語之事起矣至上篇將終而有頤曰愼言語節飲食下篇將終而有中孚中孚豈與頤異哉其二爻曰鶴鳴在陰其子和之則亦有言語之當愼焉曰我有好爵我與爾靡之則亦有飲食之當

節焉

親上親下

邵子曰林棲之鳥其羽似林之葉草伏之獸其毛似草之莖類使之然也蓋乾之畫大而少坤之畫細而多本乎上者鳥之羽林之葉皆從乎乾之大而少矣本乎下者獸之毛草之莖皆從乎坤之細而多矣鳥之羽勁於獸之毛草之莖柔於木之葉親上親下之理可芒分而縷析之者有如此

緯卦於五行多木

天無體二十八宿是其體故天以二十八宿爲經而金木水火土五星爲緯先天之卦乾坤縱而六子横其經緯與天象不相戾而五行獨多一木者歲星爲德木仁主生餘四星不得而比類也康節先生之吟曰都是春蓋窺其微乎

執一執中

張行成曰天地間惟一無對惟中無對蓋指乾坤坎離而言也乾坤執一坎離執中執一者貴

執中者亦貴余於伏羲先天之圖見之矣執一者或失之偏執中者恒得其正余於文王後天之圖見之矣然則執一其不如執中也乎邵子曰用數不過乎中又曰乾坤交變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也是知四聖人之深研乎易其即允執厥中之心法而已

三十六宮之所繇生及生生

邵子曰重卦之象不易者八卦謂乾坤坎離頤中孚大小過也

反易者二十八卦以三十六變而成六十四此即邵子之所謂三十六宮者也細而推之陽以一畫爲爻陰以二畫爲爻小成八卦之中陽凡十二畫陰凡二十四畫合之成三十六畫以一畫合一卦此畫生三十六宮之數也諸卦皆自乾坤生乾之見圖者八卦自乾至泰得三十六陽爻則一陽爻生一卦可得三十六卦矣坤之見圖者八卦自否至坤得三十六陰爻則一陰爻生一卦可生三十六卦矣此乾坤之爻之各

生三十六宮之數也乾坤之力專能各以一卦而生三十六宮則六子之力雖散亦可合諸卦而生三十六宮六子每一爻生一卦則六六亦三十六矣此六子之爻之合生三十六宮之數也至於陰陽共合三百六十策以十策生一宮此其明著者又不必言矣乾之見於經者一十五卦坤之見於經者亦一十五卦凡六子之見於經者皆然就三十六宮卦圖計之則乾坤之合見於圖者一十五卦坎離之合見於圖者亦

一十五卦餘震巽之合見艮兌之合見者亦然

總之不離乎十五者近是十五日而望十五日

而朔此三十六宮生一月之數也三分而取其

一則一日之時一年之月矣三分而取其二則

一歲之氣矣大成之卦三十六分之則爲小成

之卦七十二而一歲遂有七十二候此三十六

宮生候之數也且一歲中五行每一行各旺七

十二日則又三十六宮生五行之數也三十六

宮不易者八卦以應八方之確不可易反對者

二十八卦以應二十八舍之隨時變遷此三十六宮生天象之數也三十六宮縱視之止六橫視之止六然則止六數耳六而六乘之則三十六六而十乘之則得六十六十者甲子支干之相配而成此三十六宮生支干之數也而五音六律之乘爲六十五運六氣之乘爲六十皆是理也至於一歲之期三百六十從三十六宮而生又其明著者矣引伸觸類其所以生及生生事事物物俱可貫通而以上所舉數條皆無待

牽合勉強如卦畫之初之從自然而流出者也

方圖補圓圖之不足

橫圖左右分列甚明復在一邊姤在一邊從其近者相對乾在復之一邊坤在姤之一邊從其遠者相對規而爲圓圖因其對待之勢也若其折而八八之爲方毋乃少有勉強與曰橫圖之卽合爲圓圖者率性之道也而其不得不折爲方圖者亦修道之教也何也圓圖乾上坤下天尊而地卑矣然又爲天地否之象必如方圖坤

上乾下乃成泰焉圓圖東離西坎日東而月西矣然又爲火水未濟之象必如方圖坎上離下乃成既濟焉此方圖又以補圓圖之不足也

陰陽南北

圓圖其陽在南其陰在北圓者動而爲天方圖其陽在北其陰在南方者靜而爲地斗杓南指午中而爲夏至斗杓北指子中而爲冬至則天之陽果在南而陰果在北也北方之人物剛勁而使氣南方之人物寛柔而用文則地之陽果

在北而陰果在南也不獨此也日躔於鶉火則多暑日躔於玄枵則多寒則亦陽在南而陰在北矣春夏之交月會日於西南則昏蒙秋冬之際月會日於東北則皎潔則亦陽在北而陰在南矣山陽類也山南曰陽山北曰陰水陰類也水南曰陰水北曰陽男子氣血陽南陰北故尺脈有餘寸脈不足女子氣血陽北陰南故尺脈不足寸脈有餘推之萬物宜無不然矣

坤貞乾悔

內卦曰貞內卦卦之初起者也外卦曰悔外卦卦之後來者也凡事之初起莫不有始終成全之意及其後來莫不有游移更易之心此大力之所不能免而賢知之不自覺者也惟乾善悔惟坤善貞乾無十故終則有悔坤無一故道貴永貞聖人以能始予乾以有終予坤夫惟乾坤合德而成天地之亹亹矣

後天圖陽全陰半

乾坎艮震皆陽卦也圖繇北而東從左視之則

乾般其後從右視之則乾率其先所謂陽用其全者非與巽離坤兌皆陰卦也圓縣南而西從坤左視則得一遺三從坤右視則得二遺一所謂陰用其半者非與

先一後一

大衍之數五十其用四十有九四十九爲用則一之爲體可知已分而爲二以象兩掛一以象三則一又爲人之體可知已體在用之先故虛一之一處先人在天地之後故掛一之一處後

始之以一終之以一抱之而來全之而去其惟聖人乎書曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶

爻之朋類

處初爻者其朋二處二爻者其朋四處三爻者其朋八處四爻者其朋十六處五爻者其朋三十二處上爻者其朋六十四以人之品位論之細民之偶不越里閈而王公貴人交滿海宇庸凡之上僅友一鄉而聖賢開出尚友千古是以

君子惡居下流而仁者宜在高位也

又

爻者交也而朋友亦謂之交以爻譬友豈影借之謂哉然所以謂之交友者損益相磋剛柔相克如晏子所云五味之相濟五音之相和非專一也而卦亦以陰陽之所互謂之交如氣味專一陽從乎陽陰從乎陰則聖人所謂各從其類之類耳非朋友之交矣以類而論則處初爻者其類三十有二處二爻者其類十有六處三爻

者其類有八處四爻者其類有四處五爻者其類猶有二處上爻則絕無其類矣是以王公貴人少而細民多聖賢之出類者偶一見而庸凡比比也此又一義也

前一則以横圖之配卦取之後一則以圓圖之成卦取之

六爻初上之義

六爻之一不言一而言初六不言六而言上亦有說與曰有二而無一故不言一有五而無六

故不言六其故何也六爻之動三極之道一二兩爻地之位也既以地之位處之則亦當以坤之道處之坤無始而有終故有二而無一矣五六兩爻天之位也既以天之位處之則亦當以乾之道處之乾爲始而不爲終故有五而無六矣

又

一爻言初則六爻當爲終六爻言上則一爻當言下今皆不然何也一闔一闢謂之變往來不

窮謂之通爲始爲終則變通之道息矣神無方而易無體有上有下則方體之形拘矣故言初不得言終言上不得言下也

又

不言終而終之義自在故又曰大明終始不言下而下之義自在故又曰潛龍勿用下也

又

以上視下而謂之初則知高以下爲基得乎丘民而爲天子此根本之地也而上不得傲然於

上可以有其位矣以初視終而謂之上則知功以累而高為山九仞虧於一簣此全德之損也而初不得截然於初可以永其業矣

倚數

天數五一三五七九也地數五二四六八十也倚此二數以徃而易之道全矣一二為三二三為五三四為七四五為九相聯不斷者體之圓爻之奇也二一為二二二為四二三為六二四為八二五為十分而各當者用之方爻之偶也

此爻之倚數者也一守其一則成奇儀生象象生卦守其一而不變則乾卦成矣二守其二則成偶儀生象象生卦守其二而不變則坤卦成矣一爲陽一之上有二數則上陰下陽始分於乾而成震且以水遇火豈不相激而成雷乎二爲陰二之上有三數則上陽下陰始分於坤而成巽且以木巽火豈不相遇成風乎繇是而四居三之上上陰下陽木遇金而成兌之悅爲坤之終事繇是而五居四之上上陽下陰金遇上

而成艮之止爲乾之終事若夫一二三之合則中陰而爲離二三四之合則中陽而爲坎又其明且顯者此八卦之倚數者也有一（乾也）而後有一二（震也反之則艮）有一二而後有一二三（離也）有二（坤也）而後有二三（巽也反之則兌）有二三而後有二三四（坎也）所以乾坤坎離始之終之而四子錯雜於其間此六十四卦之倚數者也十者數之極既成其十矣而天數中即有一九之十三七之十地數中即有二八之十四六之十衍之共得五十惟

五之一數居中無偶巍然不動然則何必河之出圖雒之出書哉

古婚姻多用卜

易爻象詞多及男女婚媾雖本於乾父坤母三男三女之義然亦可見古人重於婚姻無不用卜者如晉獻公之納麗姬齊崔杼之娶棠姜是也况夫男子三十而婚三者陽數三十者陽之成數矣女子二十而嫁二者陰數二十者陰之成數矣是皆以易教哉

又

月令仲春會男女其時月辟卦爲雷天大壯象曰君子以非禮勿履葢婚姻者男女好合之始也婚姻之禮正而男女正男女正而天下治矣此所以急繼咸恒之後與然則月令云私奔者聽易云非禮勿履是皆經也將何去何從曰易葢四聖之純禮多漢儒之雜君子讀經去其雜者取其純者

勿用

乾坤之外惟屯卦居六十二卦之先而其彖辭曰屯元亨利貞勿用乾之初爻爲三百八十四爻之先而其爻辭曰潛龍勿用夫乾用九坤用六聖人明以用教易而復以勿用教用以用教易所以善天下之動也以勿用教用天下之動所以貞夫一也莊子云人皆知有用之用而不知无用之用无用之用二氏之與天遊也然而無忌憚矣勿用之用文周之立人極也然而時中矣

又

誕受羑若憂心悄悄文王之屯元亨利貞而勿用也鴻飛遵渚赤舄几几周公之潛龍而勿用也噫有深於用者巳

又

乾初之之爲姤故兩勿用其聲相呼然而阡陌雖通氣候自別先言潛龍而後言勿用者明龍雖潛然能得而主之者也先言勿女者明女雖壯然女不得而主之